

四庫全書

史部

欽定四庫全書

金史卷三十一

元中書右丞相總裁托克托等修

志十二

禮志四

奏告儀

皇帝恭謝儀

皇后恭謝儀

薦新

功臣配享

寶玉

雜儀

奏告儀皇帝即位加元服受尊號納后冊命巡狩征伐
封祀請諡營修廟寢凡國有大事皆告或一室或遍告

及原廟并一獻禮用祝幣皇統以後凡皇帝受尊號冊
皇后太子禘祫升祔奉安奉遷等事皆告郊祀則告配
帝之室大定十四年三月十七日詔更御名命左丞相
良弼告天地平章守道告太廟左丞石琚告昭德皇后
廟禮部尚書張景仁告社稷及遣官祭告五嶽前期二
日太廟令掃除廟內外設告官以下次所前一日行事
官赴祀所清齋告日前三刻禮直官引太廟令帥其屬
入殿開室戶掃除鋪筵設几於北墉下如時享儀禮直

官帥祀祭官陳幣篚於室戶之左陳祝版於室戶之右
案上及設香案祭器皆藉以篚每位各左一籩實以鹿
脯右一豆實以鹿醢犧尊一置於北加勺畢在殿上室
戶之左北向實以酒每位一瓶設燭於神位前又設盥
爵洗位橫街之南稍東設告官褥位於殿下東階之南
西向餘官在其後稍南又設望燎位於西神門外之北
告日未明禮直官引太廟令太祝宮闌令入當階間北
面西上立定奉禮贊再拜訖升自西階太祝宮闌令各

入室出神主設於座如常儀次引告官入就位禮直官
稍前贊有司謹具請行事又贊再拜在位者拜訖禮直
官引告官就盥洗位盥手訖詣神位前搢笏跪三上香
執事者以幣授奉禮郎西向投告官告官受幣奠訖執
笏俛伏興退就戶外位再拜詣次位行禮如上儀訖降
復位少頃引告官再詣爵洗位讀祝舉祝官後從至位
北向立搢笏洗拭爵訖授執事者執笏升詣酒尊所西
向立執爵執尊者舉畢酌酒告官以授執事者詣神位

前北向搢笏跪執爵三祭酒執笏俛伏興退就戶外位
北向立俟讀祝文訖再拜詣次位行禮如上儀訖與讀
祝官皆復位禮直官贊曰再拜在位者皆再拜次引告
官以下詣望燎位執事者取幣帛祝版置於燎禮直官
曰可燎半柴禮直官贊禮畢告官以下退署令闕廟門
廕祝於坎貞元四年正月上尊號前三日遣使奏告天
地於常武殿拜天臺設褥位昊天上帝居中皇地祇居
西少却行一獻禮大定七年正月十一日上尊號前三

日命皇子判大興尹許王告天地判宗正英王文告太廟於自來拜天處設昊天上帝位當中南向皇地祇位次西少却並用坐褥位牌及香酒脯醯等祝版三學士院撰告祝文書馬訖進請御署訖以付禮部移文宣徽院并差控鶴官用案捍覆以黃羅帕隨所差官告詣祀所前一日告官等就局所致齋一日告日質明宣徽院太常寺鋪設供具如儀閣門舍人一員太常博士一員引告官各服其服以次就位禮直官舍人稍前贊有司

謹具請行事贊者曰拜在位者皆再拜禮直官先引執事官各就位舍人博士次引告官詣盥洗爵洗位北向立搢笏盥手帨手洗爵拭爵執笏詣酒尊所搢笏執爵司尊者舉冪酌酒告官以爵授奉爵酒官執笏詣昊天上帝皇地祇神位前再拜每位三上香跪奠酒訖以爵授奉爵官執笏俛伏興舉祝官跪舉讀訖俛伏興告官再拜告畢引告官以下降復位再拜訖詣望燎位燔祝版再拜半燎告官以下皆退

皇帝恭謝儀大定七年正月世宗受尊號禮畢恭謝前
三日太廟令帥其屬灑掃廟庭之内外及陳設尚舍於
廟南門之西設饌幔於一十一室殿中監帥尚舍視大
次殿又設皇帝版位於始祖神位前北向又設飲福位於
版位西南少却又設隨室奠拜褥位於神座前大樂令
設登歌於殿上宮縣於殿下又設皇太子位於阼階東
南又設親王位於其南稍東宗室王使相位於其後又
設太尉司徒以下行事官位於殿西階之西東向每等

異位又設文武羣官位於橫階之南東西向又設御洗位於阼階之東又設太尉洗位於西階下橫階之南又設齋郎位於東班羣官之後又設盥洗等官并奉禮贊者大司樂協律郎大樂令等位各如祫享之儀又設尊彝祭器等於殿之上下如時享之儀前一日禮官御史帥其屬省牲視濯滌如常儀其日質明禮官御史帥太廟官太祝官宮闈令出神主如時享儀有司列黃麾仗二千人於應天門外尚輦進金輅於應天門內午後三

刻宣徽院奏請皇帝赴齋宿殿文武羣官並齋宿於所
司次日質明俟諸衛各勒所部屯門列仗導駕官分左
右侍立於殿階下並朝服通事舍人引侍中詣齋殿俛
伏跪稱臣某言請中嚴俛伏興凡侍中奏請准此皇帝
服通天冠絳紗袍少頃侍中奏外辦皇帝出齋殿即御
座羣官起居訖侍中奏請升輦皇帝升輦以出侍衛警
蹕如常儀導駕官前導至應天門侍中奏請降輦升輅
皇帝升輅門下侍郎俛伏跪奏請車駕進發俛伏興凡

門下侍郎奏請准此車駕動警蹕如常儀至應天門外
門下侍郎奏請車駕少駐勅侍臣上馬侍中前承旨退
稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣上馬通事舍人承
傳勅侍臣上馬導駕官分左右前導門下侍郎奏請車
駕進發車駕動稱警蹕不鳴鼓吹典贊儀引皇太子常
服乘馬至廟中幕次更服遠遊冠朱明衣執圭通事舍
人文武羣官並朝服於廟門外班迎車駕至廟門侍中於
輅前奏請降輅導駕官步入廟門稍東侍中奏請升輦

皇帝升輦繖扇侍衛如常儀至大次侍中奏請降輦入
就大次皇帝入大次通事舍人分引文武羣官由南神
東西偏門入廟庭東西相向立禮直官引太尉以下行
事官詣橫街北向再拜訖禮直官引太尉詣盥洗位搯
笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗瓚拭瓚以
瓚授執事者執笏由西階升殿詣始祖彝尊所西向立
執事者以瓚奉太尉搯笏執瓚酌鬯詣神位前太尉以
鬯裸地訖以虛瓚授執事者執笏俛伏興出戶外北向

再拜訖次詣隨室並如上儀禮畢降自西階復位禮直
官引司徒出詣饌所引薦俎齋郎奉俎并薦籩豆簠簋
官奉籩豆簠簋及太官令以序入自正門宮縣樂作至
太階樂止諸太祝迎於階上各設於神座前先薦牛次
薦羊次薦豕訖禮直官引司徒已下降階復位典贊儀
引皇太子通事舍人引親王由南神東偏門入詣褥位
禮直官引中書侍郎舉冊官等升自西階詣始祖室前
東西立通事舍人引侍中詣大次前奏請中嚴皇帝服

袞冕少頃侍中奏外辦侍中詣廟庭本位立皇帝將出
大次禮儀使與太常卿贊導凡禮儀使與太常卿贊導
並博士前引俛伏跪稱臣某贊導皇帝行禮俛伏興前
導至東神門撤轍扇近侍者從入殿中監跪進鎮圭禮
儀使奏請執圭皇帝執圭宮縣樂作奏請詣壘洗位至
位樂止內侍跪取匱興沃水又內侍跪取槃承水時寒
預備溫水禮儀使奏請搢鎮圭皇帝搢鎮圭盥手內侍
跪取巾於篚興進皇帝洗手訖奉爵官以爵跪進皇帝

受爵內侍捧匱沃水又內侍跪奉槃承水皇帝洗爵訖
內侍跪奉巾以進皇帝拭爵訖內侍奠槃匱又奠巾於
篚奉爵官受爵禮儀使奏請執鎮圭前導皇帝升殿左
右侍從量人數升宮縣樂作皇帝至阼階下樂止皇帝
升自阼階登歌樂作禮儀使前導皇帝至版位樂止奏
請再拜奉禮郎贊皇太子已下在位羣官皆再拜贊者
承傳皆再拜禮儀使前導皇帝詣始祖尊彝所樂作至
尊所樂止奉爵官以爵進尊執尊者舉罍侍中跪酌犧

尊之汎齊訖禮儀使導皇帝至版位再拜訖禮儀使奏
請詣始祖神位前褥位登歌樂作禮儀使奏請搢圭跪
奉爵官以爵授奉爵酒官以進禮儀使奏請執爵皇帝
執爵二奠酒訖以虛爵授奉爵酒官禮儀使奏請執圭
俛伏興樂止奉爵酒以爵授奉爵官禮儀使奏請詣隨
室並如上儀禮直官先引司徒升自西階立於飲福
位之側酌獻將畢奉酢酌福酒太祝從司徒立於其側
酌獻畢侍中亦立於其側禮儀使奏請皇帝詣版位北

向立登歌樂作至位樂止中書侍郎跪讀冊訖舉冊官
奠訖禮儀使奏請皇帝再拜拜訖禮儀使奏請詣飲福
位登歌樂作至位太祝酌福酒於爵時寒預備溫酒以
奉侍中侍中受爵奉以立禮儀使奏請詣主跪侍中以
爵北向跪以進禮儀使奏請執爵三祭酒禮儀使奏請
飲福飲福訖以虛爵授侍中禮儀使奏請受胙司徒跪
以黍稷飴籩進皇帝受以授左右司徒又跪以胙肉進
皇帝受以授左右禮儀使請執圭興再拜訖樂止禮儀

使前導皇帝還版位登歌樂作至位樂止太祝各進徹
籩豆登歌樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙贊皇太子以下
在位羣官皆再拜贊者承傳皆再拜宮縣作一成止禮
儀使奏請皇帝再拜奉禮郎贊皇太子已下在位官皆
再拜拜訖禮儀使奏禮畢前導皇帝降阼階登歌樂作
至階下樂止宮縣作前導皇帝出東神門樂止繖扇侍
衛如常儀禮儀使奏請釋主殿中監跪受鎮圭至大次
轉伏衛於還途如來儀禮官御史帥其屬納神主藏冊

如儀少頃通事舍人引侍中奏請中嚴皇帝服通天冠絳紱少頃侍中奏外辦侯尚輦進輦侍中奏請降座升輦皇帝升輦織扇侍衛如常儀至南神門稍東侍中奏請降輦步出廟門皇帝步出廟門至輅侍中奏請升輅皇帝升輅門下侍郎奏請車駕少駐勅侍臣上馬侍臣前承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣上馬通事舍人承傳勅侍臣上馬車駕還內鼓吹振作至應天門外百官班迎起居宮縣奏采芡之曲入應天門內

侍中奏請降輅乘輦皇帝降輅乘輦以入繖扇侍衛警蹕如常儀皇帝入宮至致齋殿侍中奏解嚴通事舍人承旨勅羣臣各還次將士各還本所

皇后恭謝儀皇后既受冊前一日齋戒於別殿內命婦應從入廟者俱齋戒一日其日未明二刻有司陳設儀伏於后車之左右以次排列外命婦先自太廟後門入內命婦妃嬪已下俱詣殿庭起居訖宣徽使版奏中嚴少頃又奏外辦首飾禕衣御肩輿取便路至車所內侍

奏請降輿升車既升車奏請進發車出元德東偏門內
命婦妃嬪已下自殿門外上車由左掖門出從至太廟
門外儀仗止於門外回車南向內侍奏請降車升輿后
降車升輿就東神門外幄次下簾內命婦妃嬪已下降
車入就陪列位內侍引外命婦詣幄次前起居訖並赴
殿庭陪列位少頃宣徽使詣幄次贊行朝謁之禮簾卷
宣徽使前導詣殿庭階下西向褥位立宣徽使贊再拜
內外命婦皆再拜宣徽使前導升東階詣始祖皇帝神

位香案前褥位宣徽使奏請三上香又奏再拜拜訖宣徽前導次詣獻祖已下十室並如上儀宣徽使奏禮畢導歸幄次宣徽使奏請解嚴內外命婦還幕次少頃轉仗還內如來儀外命婦退內侍奏請御輿出至車所奏請升車既升車奏請進發內命婦上車至元德東偏門內侍奏請降車升輿后御輿取便路還內內命婦從入冊禮畢百官上表稱賀并以牋賀中宮

皇太子恭謝儀其日質明東宮應從官各服朝服所司

陳鹵簿金輅於左掖門外皇太子服遠游冠朱明衣升輿以出至金輅所降輿升輅左庶子已下夾侍三師三少乘馬導從餘官亦皆乘馬以從東行由太廟西階轉至廟不鳴鐘吹至廟西偏門外降輅步進由東偏門入幄次改服袞冕出次執圭自南神東偏門入宮官并太常寺官皆從皇太子入詣殿庭東階之東西向立典儀贊再拜訖升自西階詣始祖神位前北向再拜訖以次詣逐室行禮並如上儀訖降自西階復西向位俟典儀

稱禮畢出東神北偏門謁別廟如上儀訖歸幄次改服
遠游冠朱明衣出次步至廟門外升輅過廟門鳴鑼而
行至左掖門外降輅升輿以入將士各還本所後一日
於東宮受羣官賀如元正受賀之儀

薦新天德二年命有司議薦新禮依典禮合用時物令
太常卿行禮正月鮪明昌間用牛魚無則鯉代二月鴈
三月韭以卵以葑四月薦冰五月筍蒲羞以含桃六月
羖肉小麥仁七月嘗雛鷄以黍羞以瓜八月羞以茨以

菱以粟九月嘗粟與稷羞以棗以梨十月嘗麻與稻羞
以免十一月羞以麋十二月羞以魚從之大定三年有
司言每歲太廟五享若復薦新似涉繁數擬遇時享之
月以所薦物附於籩豆薦之以合古者祭不欲數之義

制可

牛魚狀似鮪
鮪之類也

功臣配享明昌五年閏十月丙寅以儀同三司代國公
罕都銀青光祿大夫伊克特進和卓開府儀同三司傳
諾儀同三司巴達配享世祖廟庭天德二年二月太廟

祫享有司擬上配享功臣詔以薩哈布卜蘇舍音杲幹
魯鄂斯歡忠東向配太祖位以尼堪宗翰幹里雅布宗
望棟摩羅索尼楚赫西向配太祖位大定三年十月祫
享又以舍音幹魯薩哈實實鄂斯歡配享太祖宗望棟
摩宗翰羅索尼楚赫配享太宗其後次序屢有更易八
年上命圖畫功臣於太祖廟有司第祖宗佐命之臣勲
績之大小官資之崇卑以次上聞乃定左廡開府金源
郡王薩哈皇伯太師右副元帥宋王宗望開府金源郡

王幹魯皇伯太師梁王宗弼開府金源郡王羅索皇叔
祖元師左都監魯王棟摩開府隋國公阿里罕儀同三
司克國公劉彥宗右丞相齊國簡懿公韓企先特進宗
人希卜蘇右廡太師秦王宗翰皇叔祖遼王杲開府金
源郡王寶實開府金源郡王完顏希尹太傅楚王宗雄
開府前燕京留守金源郡王完顏尼楚赫開府金源郡
王完顏忠金源郡王完顏薩里罕特進宗人烏楞古右
丞相金源郡王赫舍哩志寧十六年左廡遷梁王宗弼

於幹魯上十八年黜希卜蘇而次晉嘉努於阿里罕之下二十二年增皇伯太師遼王舍音薩哈宗幹宗翰宗望其下以次列明昌四年始定東廊皇叔祖遼智烈王舍音果皇伯太師遼忠烈王宗幹幹魯皇伯太師右副元帥宋桓肅王鄂勒博宗望開府儀同三司金源郡毅武王實實開府儀同三司金源郡貞憲王完顏古紳希尹太傅楚威敏王摩囉歡宗雄開府儀同三司燕京留守金源郡襄武王完顏尼楚赫開府儀同三司金源郡

明毅王完顏忠鄂斯歡金源郡莊襄王杲薩里罕特進
宗人烏爾古莊翼特進完顏希卜蘇威敬太師尚書令
湍忠烈王圖克坦克寧太師尚書令南陽郡文康王張
浩西廊開府儀同三司金源郡忠毅王薩哈大師秦桓
忠王尼堪宗翰皇伯太師梁忠烈王烏珠宗弼開府儀
同三司金源郡剛烈王幹魯開府儀同三司金源郡莊
義王完顏羅索皇叔祖元帥左都監魯莊明王棟摩開
府儀同三司隋國剛憲公阿里罕開府儀同三司豫國

襄毅公普嘉努是開府儀同三司克國英敏公劉彥宗
右丞相齊國簡懿公韓企先太保尚書令廣平郡襄簡
王李石開府儀同三司左丞相金源郡武定王赫舍哩
志寧開府儀同三司左丞相沂國公布薩忠義儀同三
司左丞相崇國公赫舍哩良弼右丞相莘國公石琚右
丞相申國公唐古安禮開府儀同三司平章政事圖克
坦喀齊喀泰知政事宗叙每一朝為一列著為令

寶玉凡天子大祀則陳八寶及勝國寶於庭所以示守

也金克遼宋所得寶玉及本朝所製今并載焉獲於遼

者玉寶四金寶二玉寶通天萬歲之璽一受天明命惟

德乃昌之寶一

皆方二寸

嗣聖寶一御封不辨印文寶一金

寶御前之寶一書詔之寶一二寶金初用之獲於宋者

玉寶十五金寶七印一金塗銀寶五玉寶受命寶一咸

陽所得三寸六分文曰受命于天既壽永昌相傳為秦

璽白玉蓋螭紐傳國寶一螭紐二玉並碧色鎮國寶一

文曰承天休延萬億永無極又受命寶一文曰受命于

天既壽永昌天子之寶一
天子信寶一
天子行寶一
皇帝之寶一
皇帝信寶一
皇帝行寶一
皇帝恭膺天命之寶二
皆四寸八分
螭紐御書之寶二
一龍紐一螭紐
宣和御筆之寶一
螭紐金寶并印
天下同文之寶一
龍紐御前之寶二
御書之寶一
宣和殿寶一
皇后之寶一
皇太子寶一
龜紐皇太子妃印一
龜紐金塗銀寶
皇帝欽崇國祀之寶一
天下合同之寶一
御前之寶一
御前錫賜之寶一
書詔之寶一
外有宋內府圖書印三十八

圖書之印一御書三御筆一御畫一御書玉寶一天子
萬年一天子萬壽一龜龍上珍一河洛元瑞二雲漢之
章一奎壁之文一華國之瑞一大觀中秘一大觀寶篆
一政和一宣和三魚和御覽一宣和中秘一宣和殿制
一宣和大寶一宣和書寶二宣和書寶一常樂未央一
古文二封四共三十五面並玉封字一御畫一二面並
馬理政和御筆一係水晶圭圭一白玉圭二十九 本朝所製國初

就用遼寶皇統五年始鑄金御前之寶一書詔之寶一

大定十八年得美玉詔作大金受命萬世之寶其制徑
四寸八分厚寸四分盤龍紐高厚各四寸六分二十三
年又鑄宣命之寶其徑四寸二厘厚一寸四分紐高一

寸九分字深二分勅有司議所當用奏今所奏八寶及
皇統五年造御前之寶賜宋國書及常例奏日則用之
書詔之寶賜高麗夏國詔并頒詔則用之大定十八年
造大金受命萬世之寶奉勅再議今所鑄金寶宜以進
為始呈一品及王公妃用玉寶二品以下用金宣命之
寶又有禮信之寶用銅歲賜三國禮物絨封用之明昌
間更以銀又有太皇太后皇太后皇后皇太妃寶又有
皇太子及守國寶皆用金大定二十四年皇太子寶金

鑄龜紐有司定其文曰監國上命以守易監比親王印
廣長各加一分

雜儀大定三年八月有司議祫享犧牲品物按唐開元
禮宋開寶禮每室犢一羊一猪一五禮新儀每室復加
魚十有五尾天德貞元例與唐宋同有司行事則不用
太牢七祀功臣羊各二酒共二百一十瓶正隆減定通
用犢一兩室共用羊一豕一酒百瓶此於禮有闕今七
祀功臣牲酒請依天德制宗廟每室則用宋制加魚然

每室一犢後恐太豐世宗乃命每祭共用一犢羊豕如舊又以九月五日祫享當用鹿肉五十斤獐肉三十五斤兎十四頭為鷩醢以貞元正隆時方禁獵皆以羊代此禮殊為未備詔從古制十年正月詔宰臣曰古禮殺牛以祭後世有更者否其檢討典故以聞有司謂自周以來下逮唐宋祫享無不用牛者唐開元禮時享每室各用太牢一至大寶六年始減牛數太廟每享用一犢宋政和五禮新儀時享太廟親祀用牛有司行事則不

用宋開寶二年詔昊天上帝皇地祇用犢餘大祀皆以
羊豕代之合二羊五豕足代一犢今三年一祫乃為親
祀其禮至重每室一犢恐難省減遂命時享與祭社稷
如舊若親祠宗廟則共用一犢有司行事則不用十二
年十月祫享以攝官行事詔共用三犢二十二年十月
詔祫禘共用三犢有司行事則以鹿代昭德皇后廟大
定十九年禘祭不用犢

大定二十九年章宗即位禮官言自大定二十七年十

月祫享至今年正月世宗升遐故四月不行禘禮按公羊傳閔公二年吉禘于莊公言吉者未可以吉謂未三年也注謂禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遇禘則禘遇祫則祫故事宜於辛亥歲為大祥三月禫祭踰月則吉則四月一日為初吉適當孟夏禘祭之時可為親祠詔從之及期以孝懿皇后崩而止五月禮官言世宗升祔已三年尚未合食於祖宗若來冬遂行祫禮伏為皇帝見居心喪喪中之吉春秋識其速恐冬祫未

可行然周禮王有哀恫則春官攝事竊以世宗及孝懿
皇后升祔以來未曾躬謁豈可令有司先攝事哉況前
代令攝事者止施於常祀今乞依故事三年喪畢祫則
祫禘則禘於明昌四年四月一日釋心喪行禘禮上從
之明昌三年十二月尚書省奏明年親禘室當用犧一
欽懷皇后祔于明德之廟按大定三年祫享明德皇后
室未嘗用犧勅欽懷皇后亦用之上因問拜數右丞瑋
具對上曰世宗聖壽高故殺其數亦不立於位今當從

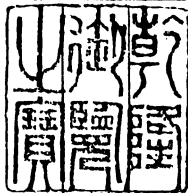
禮而已大定六年定晨裸行禮自大次至版位先見神
之禮兩拜再至版位又兩拜裸皂畢還版位先再拜還
小次酌獻時壘洗盥訖至版位先兩拜酌獻畢還版
位再兩拜止將始祖祝冊於版位西南安置讀冊訖又
再拜還小次又至飲福位先兩拜飲畢兩拜凡十六拜
貞祐四年命參政知事李革為修太廟使七月吉日親
行祔享有司以故事用皇帝時享儀初至版位兩拜晨
裸及酌獻則每位三拜飲福五拜總七十九拜今升祔

則徧及祧廟五室則為一百九拜也明昌間嘗減每位酌獻奠爵後一拜則為九十二拜而已然大定六年世宗嘗令禮官通減為十六拜文皇帝當散齋四日于別殿致齋三日于大慶殿今國事方殷宜權散齋二日致齋一日上曰拜數從大定例餘准奏禮部尚書張行簡言近奉詔從世宗十六拜之禮臣與太常參定儀注世有疑焉謹按唐宋親祠典禮皆有通拜及隨位拜禮竊宗大定二年親行奉安之禮亦通七拜每室各五拜合

七十二拜逮六年禘始勅有司減為十六拜仍存七十
二拜之儀其意亦可見矣蓋初年享禮以備故後從權
更定通拜今陛下初廟見奉安而遽從此制是於隨室
神位並無拜禮此臣之所疑一也大定間十有二室姑
從十六拜猶可今十有七室而拜數反不及之此臣之
所疑二也况六年所定儀注惟於皇帝版位前讀始祖
一室祝冊夫祭有祝辭本告神明今諸祝冊各書帝后
尊諡及高曾祖考世次不一皇帝所自稱亦自不同而

乃止讀一冊餘皆虛室恐於禮未安此臣之所疑三也
先王之禮順時施宜不可多寡惟稱而已今近年禮官
酌古今別定四十四拜之禮初見神二拜晨裸通四拜
隨室酌獻讀祝畢兩拜飲福四拜似為得中上從之乃
定祔享如時享十二室之儀又以祧廟五主始祖室不
能容止於室戶外東西一列以西為上神主闕者以升
祔前三日廟內敬造以享日丑前題寫畢以次奉陞十
月己未親王百官自明俊殿奉迎祖宗神主于太廟幄

次辛酉行禮用四十四拜之儀無宮縣樂犧牲從儉十
七室用犢三羊豕九而已以皇太子為亞獻濮王守純
為終獻皇帝權服靴袍行禮日服袞冕皇太子以下公
服無鹵簿儀仗禮畢乘馬還宮

欽定四庫全書

史部

金史卷三十二
五

詳校官國子監祭酒臣覺羅言喜

內閣中書臣李彤覆勘

總校官舉人章維桓

校對官學錄常循

謄錄監生張彭齡

金史卷三十二

元中書右丞相總裁托克托等修

志第十三

禮志五

上尊諡

天會三年二月安班貝勒果等上表請追冊先大聖皇
帝十二月二十五日奉正冊正寶恭上尊諡曰大聖武
元皇帝廟號太祖天會十三年三月七日遣攝太尉皇

叔祖大司空昱奉玉冊玉寶上尊諡曰文烈皇帝廟號
太宗九月追諡皇考曰景宣皇帝廟號徽宗十四年八
月庚戌文武百僚太師宗磐等上議曰國家肇造區夏
四征弗庭太祖武元皇帝受命撥亂光啓大業太宗文
烈皇帝繼志卒伐奮張皇威原其積德累功所由來者
遠矣且禮多為貴固前籍之美談德厚流光實本朝之
先務伏惟皇九代祖廓人君之量挺御世之姿虞舜生
馮遷於負夏太王避狄邑此岐山聖姥來歸天原肇發

皇八代祖皇七代祖承家襲慶裕後垂芳不求赫赫之
名終大振振之族皇六代祖徙居得吉播種是勤去暴
露獲棟宇之安釋負載興車輿之利皇五代祖貝勒雄
姿邁世美略濟時成百里日辟之功戎車旣飾著五教
在寬之訓人紀肇修皇高祖太師質自天成德為民望
兼精騎射往無不摧始置官師歸者益衆皇曾祖太師
威靈震遠機警絕人雅善運籌未嘗衿甲臨敵愈奮應
變若神皇曾叔祖太師機獨運心公無私物四方聳動

諸部歸懷德威兩隆風俗大定皇伯祖太師友于盡愛國爾惟忠謀必罔愆舉無不濟累代祖妣婦道警戒王業艱難俱殫內助之勞寔著始基之漸是宜采羣臣之僉議酌故事以遵行款帝于郊稱天以誅謹按諡法布義行剛曰景主義行德曰元保民耆艾曰明溫柔聖善曰懿請上皇九代祖尊諡曰景元皇帝廟號始祖妣曰明懿皇后中和純備曰德道德純一曰思請上皇八代祖尊諡曰德皇帝妣曰思皇后好和不爭曰安好廉自

克曰節請上皇七代祖尊諡曰安皇帝妣曰節皇后安
民治古曰定明德有勞曰昭尊賢讓善曰恭柔德好衆
曰靖請上皇六代祖尊諡曰定昭皇帝廟號獻祖妣曰
恭靖皇后愛民立政曰成辟土有德曰襄強毅執正曰
威慈仁和民曰順請上皇五代祖貝勒尊諡曰成襄皇
帝廟號昭祖妣曰威順皇后愛民好與曰惠辟土兼國
曰桓明德有勞曰昭執心決斷曰肅請上皇高祖太師
尊諡曰惠桓皇帝廟號景祖妣曰昭肅皇后大而化之

曰聖剛德克就曰肅思慮深遠曰翼一德不懈曰簡請
上皇曾祖太師尊諡曰聖肅皇帝廟號世祖妣曰翼簡
皇后申情見貌曰穆博聞多能曰憲柔德好衆曰靜聖
善周聞曰宣請上皇曾叔祖太師尊諡曰穆憲皇帝廟
號肅宗妣曰靜宣皇后慈愛忘勞曰孝執事有制曰平
清白守節曰貞愛民好與曰惠請上皇曾叔祖太師尊
諡曰孝平皇帝廟號穆宗妣曰貞惠皇后愛民長悌曰
恭一德不懈曰簡夙夜共事曰敬小心畏忌曰僖請上

皇伯祖太師尊諡曰恭簡皇帝廟號康宗妣曰敬僖皇后仍請以始祖景元皇帝景祖惠桓皇帝世祖聖肅皇帝太祖武元皇帝太宗文烈皇帝為永永不祧之廟須廟室告成涓日備物奉上寶冊藏于天府施之罔極丙辰奉上九代祖妣尊諡廟號是日百僚上表稱賀皇統五年增上太祖尊諡禮官議自古辨祀以南北郊太社太稷太廟為序若太廟神主造畢即合題尊諡擇日奉安恐在郊社之前於禮未倫候築郊兆畢擇日奏告昊

天上帝皇地祇次奉安社稷神主及奏告其次恭造太廟神主題號奉安入室以此為序元奉勅旨候到上京行禮不見元奏目內有無指定候修建太廟奉安神主以後行禮或只於慶元宮奉上諡號若候奉安太廟神主禮畢方奉上諡號冊寶即百官並合法服兼於皇帝所御殿合立黃麾仗及殿中省細仗太廟殿前亦合立黃麾仗其冊寶在路亦合量設儀仗若太廟未奉安只於慶元宮上冊寶即行事及立班官並用常服及依例

量用大小旗甲騎門仗官供奉官引從冊寶綵服若奉
安後發冊即御服通天冠絳紗袍若只就慶元宮即幘
頭紅袍并慶元宮上冊寶即將來題太廟本室神主便
可用新諡若於太廟先奉安神主即先題舊諡及至就
本室上冊寶又須改題新諡有兩節不同五月九日擬
奏告於太廟上冊寶竊慮法物樂舞難辦只於慶元宮
上冊寶從之十月三日奉上尊冊寶儀前期有司供張
辰居殿神御床案少府監鈎盾署設燎薪于殿庭西南

掘坎於其側儀鸞司設小次於辰居殿下東廂又設冊寶幄殿于景輝門外東仗舍殿前司宣徽院量差甲騎大小旗鼓門仗官香輿自製造冊寶所迎奉冊寶奉安于幄殿行事官製造官皆騎馬引從門下中書侍郎在前侍中中書令在後大禮使又在其後舉捍奉冊寶官製造官分左右夾侍以北為上皆給人從錦帽衫帶是日未明翰林使大官令丞鋪設香案酒果供具牲體膳羞於神御前儀鸞司設皇帝拜褥四一在阼階上面西

一在香案南面北一在殿上東欄子內西面一在燎薪之東面西設黃道自小次至阼階褥位質明有司備常行儀仗駕頭扇篋常朝官常服騎馬執鞭前導以北為上造冊寶官排辦管勾官常服於慶元宮門外立班迎駕再拜皇帝自宮中服靴袍御馬至景暉門外下馬步入小次少頃御史臺催班大禮使行事官自幄殿奉冊寶入正門置於辰居殿西階下大禮使歸押班位閣門使奏班齊太常卿奏請皇帝行奉上冊寶之禮宣徽使

太常卿分引前導皇帝由黃道升阼階上面西褥位立贊請再拜閤門使臚傳在位官皆再拜乃引皇帝由殿上正門入殿於香案前褥位再拜上香又再拜退稍東於欄子內面西褥位立定儀鸞司徹香案前拜褥設冊寶褥位於香案南舉冊舁冊官取冊匣子床對捧由西階升中書侍郎分左右前導奉冊中書令讀冊中書令並後從候於褥位置定奉冊中書令於褥位南再拜退就殿階上西南柱外面東立讀冊官中書令稍前再拜

昇冊官取匣蓋下寘於西階下冊床舉冊官對舉冊讀
冊官中書令一拜起跪搢笏讀冊文曰孝孫嗣皇帝臣
某謹拜手稽首奉玉冊玉寶恭上尊諡曰應乾興運昭
德定功睿神莊孝仁明大聖武元皇帝讀冊畢就拜興
又再拜退立于奉冊中書令之次奉冊官進與中書侍
郎率舉冊昇冊官奉冊匣由西階下引從如上儀復置
于冊床置定舉寶官以寶盥進至侍中讀畢由西階下
復置于床皆如冊匣之儀有司徹冊寶褥位復設香案

南拜褥宣徽使太常卿導皇帝進就褥位再拜上香茶
酒樂作三酌酒樂止太祝讀祝文訖皇帝再拜復歸阼
階褥位立定大禮使升殿於香案南宣徽使處授福酒
臺盞行至皇帝阼階褥位前宣徽使贊皇帝再拜飲福
閣門臚傳賜胙再拜應在位官皆再拜大禮使跪以酒
盞進授皇帝樂作飲訖又再拜大禮使受酒盞復以授
宣徽使訖由西階下歸押班位太祝奉祝版翰林使酌
酒太官令丞量取牲羞自西階下置于燎薪之上文武

班皆回班向燎所立禮官贊請皇帝就望燎位宣徽使
取酒盞臺于翰林使以進授皇帝皇帝酌酒於燎薪之
上執事者舉燎半燎瘞于坎宣徽使贊皇帝再拜閤門
唱百官皆再拜太常卿宣徽使前導皇帝歸小次即御
座簾降太常卿俛伏興跪奏太常卿臣某言禮畢百官
皆卷班西出大禮使以下奉冊寶床納于慶元宮收掌
去處皇帝進膳于別殿侍食官取旨有司轉仗由來路
皇帝便服還內教坊作樂前導次日大禮使率百官稱

賀是歲閏十一月增上祖宗尊諡始祖景元皇帝曰懿
憲景元皇帝德皇帝曰淵穆玄德皇帝安皇帝曰和靖
慶安皇帝獻祖定昭皇帝曰純烈定昭皇帝昭祖成襄
皇帝曰武惠成襄皇帝景祖惠桓皇帝曰英烈惠桓皇
帝世祖聖肅皇帝曰神武聖肅皇帝肅宗穆憲皇帝曰
明睿穆憲皇帝穆宗孝平皇帝曰章順孝平皇帝康宗
恭簡皇帝曰獻敏恭簡皇帝太宗文烈皇帝曰體元應
運世德昭功哲惠仁聖文烈皇帝徽宗景宣皇帝曰允

恭克讓孝德立功佑聖景宣皇帝已上廟號如故十二月一日奏告如儀大定三年增上睿宗尊諡先是元年十一月十六日追冊皇考曰簡肅皇帝廟號睿宗皇妣蒲察氏欽慈皇后皇妣李氏貞懿皇后二年八月一日有司奏祖宗諡號或十六字或十四字或十二字即今睿宗皇帝更合增上尊諡於升祔前奉冊寶制可十七日左平章元宜等奏請增上尊諡曰睿宗立德顯仁啓聖廣運文武簡肅皇帝有司奏睿宗皇帝未經升祔合

無於衍慶宮聖武殿設神御床案奉旨崇聖閣借設正位又奏皇帝親授冊寶太尉行事制可九月二十二日奏告太廟二十八日大安殿置大樂閱習前一日自衍慶宮奉造冊寶於大安殿安置授冊日未明三刻有司各勒所部整肅儀衛羣臣集于殿門行事官各法服陪位官公服皇帝自宮中常服乘輿侍衛如儀赴大安殿後更衣幄次御史臺催班通事舍人引太尉及羣臣就位侍中跪奏中嚴少頃又跪奏外辦皇帝服通天冠絳

紗袍出太常卿跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行奉上冊寶之禮奏訖俛伏興宣徽使分左右前導皇帝步詣冊寶幄次將至幄次登歌樂作至幄次前北向宣徽使贊拜皇帝再拜典儀贊在位官再拜拜訖奏請皇帝揖圭三上香訖執圭奏請皇帝再拜典儀贊在位官再拜訖各分班東西序立奏請皇帝詣稍東褥位樂止中書令中書侍郎奉引冊侍中門下侍郎奉引寶行登歌樂作宣徽使贊導皇帝隨冊寶降自西階登歌樂止宮縣

樂作至大安殿下當中褥位中書令侍中奉冊寶於皇帝褥位之西樂止宣徽使奏請皇帝再拜典儀贊在位官皆再拜拜訖中書令搢笏奉冊匣宮縣樂作至皇帝褥位前俛伏跪奉置訖執笏俛伏興退稍西立東向太常博士引太尉至褥位北向立宣徽使奏皇帝搢圭跪捧冊授太尉搢笏跪受訖執笏少東立宣徽使奏請執圭俛伏興搢冊官捧冊匣中書侍郎奉冊匣置於冊床樂止侍中搢笏奉寶盡宮縣樂作至皇帝褥位前俛伏

跪奉匱訖執笏俛伏興退稍西立東向太常博士引太尉至褥位北向立宣徽使奉皇帝搢圭跪捧寶盞授太尉太尉搢笏跪受訖執笏少東立宣徽使奏請執圭俛伏興捍寶官捧寶盞門下侍郎奉匱於寶床樂止宣徽使奏皇帝再拜典儀贊在位官再拜皇帝南向立宮縣樂作太常博士引太尉奉冊寶出主節者持節前導冊床在前寶床次之樂止中書門下侍郎各導於冊寶之前太尉居其後至大安門外太尉以次跪奉冊寶於玉

輅中中書侍郎於輅旁夾侍所司迎衛如式太尉奉冊
寶訖步出通天門外革車用本品鹵簿導從如儀鼓吹
不振作俟冊寶出大安門太常卿跪奏稱太常卿臣某
言禮畢奏訖俛伏興前導皇帝升自東階登歌樂作還
大安殿後幄次樂止侍中跪奏解嚴乘輿還內侍衛如
來儀十月一日攝太尉特進平章政事兼太子太師定
國公臣完顏宗憲率百官赴衍慶宮行禮前一日設冊
寶幄次於聖武殿門外西向其日質明太常寺官率所

屬於聖武殿設神御床案宣徽院排備茶酒菓時饌茶
食香花等並如太祖皇帝忌辰供備之數大樂署設登
歌之樂於殿上前楹間稍南北向迎衛冊寶至衍慶宮
門外中書門下侍郎各奉冊寶降幣各置於床太尉至
門外降車率中書令以下導從赴聖武殿門外幄次奉
安如式其儀仗兵士並退次引文武百官各服其服以
次就位大樂令率工人就位禮直官亦先就位應執事
者並先入殿庭北向立禮直官贊再拜訖升殿次引太

尉就東階下褥位西向立禮直官贊拜在位官俱再拜
禮直官曰有司謹具請行事禮直官贊拜在位官俱再
拜訖引太尉詣壘洗盥手升殿詣神座前揖笏跪三上
香樂作奠茶奠酒訖執笏俛伏興樂止太尉再拜訖還
位少立次引太尉出率中書門下侍郎等奉冊寶床入
自殿門中書令侍中等並導從登歌樂作冊寶床至殿
庭列於西階之下承以席褥樂止太尉以下各就西北
褥位立定禮直官贊拜在位官俱再拜訖太尉率中書

令侍郎奉冊匣升殿登歌樂作至殿上冊匣置於食案之前仍設褥位樂止次引太尉詣神位前俛伏跪拊搦太尉臣某言謹上加尊諡冊寶奏訖俛伏興稍西立次引中書令立於冊匣南舉冊官舉冊中書令俛伏跪讀冊訖俛伏興中書令奉冊匣降自西階置于床登歌樂作置訖樂止次引侍中門下侍郎奉寶盞升殿樂作置于食案之前仍設褥位樂止舉寶官舉寶盞侍中俛伏跪讀寶訖俛伏興侍中奉寶盞降自西階置于床登歌

樂作置訖樂止太尉詣殿門外褥位再拜訖太尉而下
俱降階以次就位禮直官贊拜在位官皆再拜訖以次
出寺官署官率拱衛直捍冊寶床置于冊寶殿各退次
日百官稱賀如常儀

大定十九年奉上孝成皇帝諡號元年十一月十六日
詔曰前君乃太祖之長孫受太宗之遺命嗣膺神器十
有五年垂拱仰成委任勲戚廢齊國以省徭賦柔宋人
而息兵戈世格泰和俗躋仁壽混車書於南北一慰候

於東西晚雖淫刑幾於恣意寬施弟后戮及良工虐不
及民事猶可諫過之至此古或有焉右丞相岐國王亮
不務弼諧反行篡弑妄加黜廢抑損徽稱遠近傷嗟神
人憤怒天方悔禍朕乃繼興受天下之樂推居域中之
有大將撥亂而反正務在革非期事亡以如存聿思盡
禮宜上諡號曰閔宗武靈皇帝十八年有司言本朝祖
宗尊諡或十八字或十四字或十二字或四字今擬增
上閔宗尊諡曰弘基繼武莊靖孝成皇帝仍加諡悼皇

后曰悼平皇后又言大定三年追尊睿宗皇帝禮儀大安殿前立黃麾仗一千人應天門外行仗二千人皇帝服通天冠絳紗袍隨冊寶降自西階揖主跪捧冊寶授太尉今擬大安殿行禮及依唐周典故降階捧冊寶授太尉所有冠冕儀仗擬依已行禮例上命儀仗人數約量減之餘略同前儀明年四月十日奉上冊寶升祔太廟二十六年勅再議閔宗廟號禮官擬上襄威敬定桓烈熙七字奉旨用熙字乃以明年四月一日遣官奏告

太廟及閔宗本室易新廟號

大定二十九年四月乙丑諡大行皇帝曰先天興運文德武功聖明仁孝皇帝廟號世宗五月丙午以祔廟禮成大赦

大定二十九年五月甲午上皇考尊諡曰體道弘仁英文睿德光孝皇帝廟號顯宗

大安元年二月丁卯諡大行皇帝曰憲天光運仁文義武神聖英孝皇帝廟號章宗

正大元年正月戊戌諭大行皇帝曰繼天興統述道勤
仁英武聖孝皇帝廟號宣宗

金史卷三十二

欽定四庫全書

金史卷三十三

元中書右丞相總裁托克托等修

志第十四

禮六

原廟
朝拜儀

朝謁儀
別廟

太宗天會二年立大聖皇帝廟于西京熙宗天眷二年九月又以上京慶元宮為太祖皇帝原廟皇統七年有司奏慶元宮門舊曰景暉殿曰辰居似非廟中之名今

宜改殿名曰世德是歲東京御容殿成世宗大定二年十二月詔以會寧府國家興王之地宜就慶元宮址建正殿九間仍其舊號以時薦享海陵天德四年有司言燕京興建太廟復立原廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟於長安渭北薦以時果其後又置於豐沛不聞享薦之禮今兩都告享宜止於燕京所建原廟行事於是名其宮曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖

大定二年以睿宗御容奉遷衍慶宮五年會寧府太祖

廟成有司言宜以御容安置先是衍慶宮藏太祖御容
十有二法服一立容一戎衣一佩弓矢一坐容二巾服
一舊在會寧府安置半身容二春衣容一巾而衣紅者
二舊在中都御容殿安置今皆在此詔以便服容一遣
官奉安擇日啓行前一日夙興告廟用酒饌差奏告官
一員以所差使充進請御署祝版其日質明有司設龍
車於衍慶宮門外少西東向宰執率百官公服詣本宮
殿下班立再拜班首升殿跪上香奠酒教坊樂作少退

再拜班首降階復位陪位官皆再拜奉送使副率太祝捧御容匣出宰執以下分左右前導出行慶宮門外俟御容匣升車百官上馬後從旗幟甲馬錦衣人等分左右導香輿扇等前行至都門郊外俟御容車少駐導從官下馬車前立班再拜奉送使副側侍不拜班首詣香輿跪上香俛伏興還班再拜辭訖退使副遂行每程到館或解舍內安駐其道路儀衛紅羅傘一龍車一其制以青布為亭子狀安車上駕以牛又用駝五旗鼓共五

十捍香輿一十人導從六十人執扇八人兵士百人護衛二十人以宗室明安穆昆子孫充所過州縣官屬公服出郭香果奉迎再拜班首上香奠酒又再拜送至郊外再拜乃退至會寧府官屬備香輿奉迎如上儀乘馬從至廟門一下馬分左右導引使副率太祝四員捧御容入廟於中門外東壁幄次內奉置定再拜訖退擇日奉安至日質明差去官與本府官及建廟官等並公服詣幄次前排立先再拜跪上香樂作奠酒訖又再拜太

祝捧御容衆官前導引至殿下排立御容升殿奉安訖
再拜班首升殿跪上香讀祝奠酒樂作少退再拜訖班
首降階復位闕

於殿上又設親王宰執以下百官拜位於殿庭又設盥
洗位於東階下執壘篚者位于其後又於神位前各設
北向拜褥位并各設香案香爐匙合香酒花果器皿物

等依前來例又於聖武殿上設香案爐匙合香等又於殿下各設腰輿一舁士一十六人傘子各二人執扇各十二人導從弩手各三十人前一日清齋親王於本府百官於其第行禮官執事人等習儀就祠所清齋具日質明禮官率太廟署官等詣崇聖閣奉世祖御容每匣用內侍二人太祝一員禮官署官前導置於聖武殿神座禮直官引親王宰執百官公服於殿庭班立七品以下班于殿門之外贊者曰拜在位官皆再拜禮直官引

班首詣盥洗盥手訖升殿詣神座前跪上香訖少退再拜禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜訖禮官導世祖御容升腰輿儀衛依次序導從至廣德殿百官從後至庭下班位立禮官率太廟署官就腰輿內捧御容於殿上正面奉安訖百官於階下六品以下官於殿門外立班贊者曰再拜在位官皆再拜禮直官引班首詣盥洗盥手訖升殿執事官等從升詣御容前跪上香奠酒教坊樂作少退再拜訖樂止禮直官引班

首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜訖禮官率太廟
署官詣崇聖閣太祝內侍捧太宗御容禮官導太宗御
容於聖武殿行禮畢以次奉安於丕承殿行禮並如上
儀次睿宗御容奉安於天慶殿禮亦如之俟奉安禮畢
百官退二十一年閏三月奉旨昭祖景祖奉安燕昌閣
上肅宗穆宗康宗奉安閣下明肅皇帝奉安崇聖閣下
每位設黃羅幕一黃羅明金柱衣二紫羅地褥一龍牀
一踏床二衣衾前期奏告四月一日奉安五日親祀是

年五月遷聖安寺睿宗皇帝御容于衍慶宮皇太子親王宰執奉迎安置

朝謁儀大定十六年四月十九日奉安世祖御容行朝謁之禮皇帝前一日齋於內殿皇太子齋於本宮親王齋於本府百官齋於其第太廟令率其屬於衍慶宮內外掃除設親王百官拜位於殿庭又設皇太子拜褥於親王百官位前宣徽院率其屬於聖武門外之東設西向御幄靈星門東設皇太子幄次其日有司列仗衛于

應天門俟奉安御容訖有司於殿上并神御前設北向
拜褥位安置香爐香案并香酒器物等皇太子比至車
駕進發已前公服乘馬本官屬導從至衍慶宮門西下
馬步入幄次親王百官於衍慶宮門外西向立班俟車
駕將至典贊儀引皇太子出幄次於親王百官班前奉
迎導駕官五品六品七品職官內差四十員於應天門
外道南立班以俟皇帝服靴袍乘輦從官繖扇侍衛如
常儀勅旨用大安輦儀仗一千人出應天門閤門通喝

導駕官再拜訖閣門傳勅導駕官上馬分左右前導至廟門外西偏下馬車駕至衍慶宮門外稍西降輦左右宣徽使前導皇帝步入御幄簾降閣門先引親王宰執四品已上執事官由東西偏門入至殿庭分東西班相向立典贊儀引皇太子入立於褥位之西東向進香進酒等執事官並升階於殿上分東西向以次立宣徽使跪奏請皇帝行朝謁之禮簾捲皇帝出幄宣徽使前導至殿上褥位北向立典贊儀引皇太子就褥位閣門引

親王宰執四品已上職事官回班並北向立令中間歇
空不礙奏樂五品以下聖武門外八品以下宮門外陪
拜二宣徽使奏請皇帝再拜教坊樂作皇太子已下羣
官皆再拜請皇帝詣神御前褥位北向立又請皇帝再
拜皇太子已下羣官皆再拜請皇帝跪三上香三奠酒
俛伏興又請皇帝再拜皇太子已下羣官皆再拜訖皇
帝復位又請皇帝再拜皇太子已下羣官皆再拜宣徽
使奏禮畢已上擬八拜宣徽院奏過依舊例十二拜典

贊儀引皇太子復立於褥位之西東向閤門引親王宰
執以下羣官東西相向立先引五品已下官出宣徽使
前導皇帝還御幄簾降典贊儀引皇太子閤門分引殿
庭百官以次出宣徽使跪奏請皇帝還宮簾捲步出廟
門外升輦還宮如來儀十九年舉安禮同

朝拜儀初太祖忌辰皇帝至褥位立再拜稍東西向詣
香案前又再拜上香訖復位又再拜進食奠茶辭神皆
再拜而退二十一年五月十二日睿宗忌辰有司更定

儀禮前一日宣徽院設御幄于天興殿門外稍西至日
質明皇太子親王百官具公服于衍慶宮門外立班奉
迎皇帝乘馬至衍慶宮門外下馬二宣徽使前導步入
宮門稍東皇帝乘輦繖扇侍衛如常儀至天興殿門外
稍西皇帝降輦入幄次簾降典贊儀引皇太子閣門引
親王宰執四品以上官由偏門入至於殿庭左右分班
立定二宣徽使導皇帝由天興門正門入自東階升殿
詣褥位立定皇太子以下官合班五品以下班于殿門

外宣徽使奏請皇帝先再拜請詣侍神位立俟有司置香案酒卓訖請詣褥位又再拜三上香奠酒復位再拜已上皇太子以下皆陪拜再奏請詣稍東侍神位立典贊儀引皇太子升殿赴褥位先兩拜奠酒再兩拜降復褥位次閣門引終獻官趙王上殿行禮宣徽使奏請皇帝詣褥位再兩拜皇太子以下官皆再拜禮畢百官依前分班立皇帝出殿門外入幄次簾降更衣引皇太子以下官出宮門外立班皇帝乘輦至宮門稍東降輦步

出宮門外上馬還宮導從侍衛如來儀皇太子以下官
俟車駕行然後退大定五年奉旨太祖忌辰衍慶宮薦
享止用素食諸京凡御容所在皆同又朔望皆行朝拜
禮六年有司奏太祖皇帝忌辰車駕親奠百官陪拜今
車駕巡幸合以宰臣為班首率百官詣衍慶宮行禮從
之十六年奉旨世祖太宗忌辰一體奉奠十八年八月
太祖忌辰世祖太宗同在一處致祭有司言歷代無一
聖忌辰列聖預祭之典擬議間勅遣太子一位行禮并

就祭功臣二十六年以內外祖廟不同定擬太廟每歲五享山陵朔望忌辰及節辰祭奠並依前代典故外衍慶宮自來車駕行幸遇祖宗忌辰百官行禮并諸京祖廟節辰忌辰朔望拜奠雖無典故叅酌恐合依舊以盡崇奉之意從之

別廟大定二年有司擬奏閔宗無嗣合別立廟有司以時祭享不稱宗以武靈為廟號又奏唐立別廟不必專在太廟垣內今武靈皇帝既不稱宗又不與祫享其廟

擬於太廟東墉外隙地建立從之十四年廟成以武靈
後諡孝成又謂之孝成廟十五年三月戊申奏安武靈
皇帝及悼皇后前期一日奏告太廟十一室及昭德皇
后廟餘如昭德過廟之儀四月十七日夏享太廟同時
行禮命判宗正英王爽攝太尉充初獻官兵部尚書讓
攝司徒差大理卿天錫攝太常卿充亞獻大興少尹高
居中攝光祿卿充終獻自是歲常五享十七年十月
享太廟檢討唐禮孝敬皇帝廟時享用廟舞宮縣登歌

讓皇帝廟至禘祫月一祭只用登歌其禮制損益不同
今武靈皇帝廟庭與太廟地步不同難以容設宮縣樂
舞并樂器亦是闕少看詳恐合依唐讓皇帝祫享典故
樂用登歌所有牲牢樽俎同太廟一室行禮及契勘得
自來祫享遇親祠每室一犢攝官行禮共用三犢今添
武靈皇帝別廟行禮合無依已奏定共用三犢或增添
牛數奏奉勅旨太廟別廟共用三犢武靈皇帝廟樂用
登歌差官奏告並准奏大定十九年四月升祔太廟其

舊廟遂毀 昭德皇后廟大定二年有司援唐典昭德
皇后合立別廟擬於太廟內垣東北起建從之三年十
月七日太廟祫享升祔睿宗皇帝并昭德皇后神主同
時製造題寫奉詣殿庭謁畢祔於祖姑欽仁皇后之左
享祀畢奉主還本廟十二月二十一日臘享禮官言唐
禮別廟薦享皆准太廟一室之儀伏恐今廟享畢已過
質明請別差官攝祭制可後以殿制小又於太廟之東
別建一位十二年八月廟成正殿三間東西各空半間

以兩間為室從西一間西壁上安置祔室廟置一便門
與太廟相通仍以舊殿為冊寶殿祔室奏毀十三年六
月二十一日奏告太廟祭告別廟二十三日奉安用前
祫享過廟儀有司言當用鹵簿以廟相去不遠參酌擬
用清道二人次團扇二人次職掌二人次衙官二十六
人為十三重供奉官充次腰輿輿士一十六人傘子二
人次團扇十四為七重方扇四次排列職掌六人燭籠
十對輦官並錦襖盤裹仍令皇太子率百官行禮前一

日行事執事官就祠所清齋一宿仍習儀執事者眠醴饌太廟令率其屬掃除廟之內外禮直官設皇太子西向位執事官位皇太子後近南西向各依品從立監察殿西階下東向立及親王百官位於廟庭北向西上又設祝案於神位之右設尊彝之位於左各加勺畢拚又設祭器皆藉以席左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿鸞又設盥洗爵洗位于橫街之南稍東壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執壘篚者位于其後太廟令又設

神位於室內北牖下當戶南向設直几一黼衣一莞席
一繅席一次席二紫綾厚褥一紫綾蒙褥一并幄帳等
諸物並如舊廟之儀又設望燎位于西神門外之北設
燎柴于位之北預掘瘞坎于燎所所司陳儀衛於舊廟
門之外奉安日未明二刻所司進方扇燭籠於舊廟殿
門外設腰輿一繖一於殿階之下南向質明皇太子公
服乘馬本宮官屬導從至廟門外下馬步入廟門至幕
次引親王百官常服由廟門入於殿階北向西上重行

立定次引皇太子於百官前絕席位立贊者曰再拜皆再拜宮闈令升殿捧昭德皇后神主置于座贊者曰再拜皆再拜次引內常侍北向俛伏跪奏請昭德皇后神主奉安于新廟降殿升輿奏訖俛伏興捧几內侍先捧几匱跪置於輿又宮闈令接神主內侍前引跪置於輿上几後覆以紅羅帕內常侍以下分左右前引皇太子步自舊廟先從行親王次之百官分左右後從儀衛導從至別廟殿下北向內常侍於腰輿前俛伏興跪奏請

降輿升殿內侍捧几匱前宮闈令捧接神主升殿置於座禮直官引皇太子以下親王百官入殿庭北向西上重行立皇太子在絕席立禮直官贊曰再拜皆再拜又贊曰行事官冬就位禮直官引皇太子西向位立定禮直官少前贊曰有司謹具請行事即引皇太子就盥洗位北向搢笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升詣酒尊所西向立執事者以爵授皇太子搢笏執爵執事者舉巵酌酒皇太子以

爵授執事者詣神位前北向搢笏跪執事者以爵授皇太子執爵三祭酒反爵于坫執笏俛伏興少立次引太祝舉祝官詣讀祝位東北向舉祝官跪舉祝版太祝跪讀祝訖置祝于案俛伏興舉祝官皆却立北向贊者曰再拜皇太子就兩拜降階復位舉祝讀祝官後從復本位禮直官曰再拜在位者皆再拜宮闈令納神主於室贊者曰再拜皆再拜禮畢退署令闔廟門瘞祝于坎儀物各還所司十一年郊祀前一日朝享與太廟同日用

登歌樂行三獻禮有司攝事二十六年勅別建昭德皇
后影廟于太廟內有司言宜建殿三間南面一屋三門
垣周以甃外垣置靈星門一神廚及西房各三間然禮
無廟中別建影廟之例今皇后廟西有隙地廣三十四
步袤五十四步可以興建制可仍於正南別創正門門
以坤儀為名仍留舊有便門遇禘祫祔享由之每歲五
享并影廟行禮於正南門出入又於廟外起齋廊房二
十三間 宣孝太子廟大定二十五年七月有司奏依

唐典故太子置廟設官屬奉祀擬於法物庫東建殿三間南垣及外垣皆一屋三門東西垣各一屋一門門設九戟齋房神厨度地之宜又奉旨太子廟既安神主宜別建影殿有司定擬制度於見建廟稍西中間限以磚墉內建影殿三間南面一屋三門垣周以甃無關角及東西門外垣正南建三門左右翼廊二十間神厨齋室各二屋三間是歲十月廟告成十一日奉安神主十四日奉遷畫像神主用栗依唐制諸侯用一尺刻謚于背

省部遣官於本廟西南隅面北設幄次監視製造於行禮前一日製造訖其日晚奉神主官奉承以箱覆以帕捧詣題神主幄中次日丑前五刻題神主官與典儀并禮官詣幄次前題神主官詣盥洗位盥手悅手訖奉神主官先以香湯奉沐拭以羅巾題神主官就褥位題諡號於背云宣孝太子神主墨書用光漆模訖授奉神主官承以箱覆以梅紅羅帕藉以素羅帕詣座置於匱乃下簾帷侍衛如式俟典儀俛伏跪請備腰輿傘扇詣神

位導引侍衛皆減昭德廟儀祭儀有司言當隨祖廟四
時祭享初獻於皇孫皇族亞獻於皇族或五品以下差
樂用登歌今量減用二十五人其接神用無射宮升降
徹豆則歌夾鍾牲羊豕各一籩豆各八簋簋各二登鉶
各一其餘祭食亦量減之二十六年十一月一日奏神
主廟牲牢樂縣官給影廟皇孫奉祀

金史卷三十三

欽定四庫全書

金史卷三十四

元中書右丞相總裁托克托等修

志第十五

禮七

社稷

嶽鎮海瀆

風雨雷師

貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇于燕京大定七年七月又奏建壇于中都社為制其外四周為垣南向開一神門門三間內又四周為垣東西南北各開一神

門門三間各列二十四戟四隅連飾果悤無屋於中稍南為壇位令三方廣濶一級四陞以五色土各飾其方中央覆以黃土其廣五丈高五尺其主用白石下廣二尺刻其上形如鐘埋其半壇南栽粟以表之近西為稷壇如社壇之制而無石主四壇門各五間雨塾三門門列十二戟壇有角樓樓之面皆隨方色飾之饌幔四楹在北壇門西北向神厨在西壇門外南向廨在南圍牆內東西向有望祭堂三楹在其北雨則於是堂望拜堂

之南北各為屋二楹三獻及司徒致齋幕次也堂下南
北相向有齋舍二十楹外門止一間不施鴟尾祭用春
秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事太尉一司徒一
已上奏差亞獻太常卿一終獻光祿卿一省差太常卿
一光祿卿一郊社令一學士院官一請御署祝版大樂
令一太官令三監祭御史二太常博士二廩犧令一奉
禮郎一協律郎二司尊壘二奉爵酒官一大祝七祝史
四盥洗官二爵洗官二執巾篚官四齋郎四十八贊者

一禮直官十已上部差守衛十二人各衣其方色其服
官給舉瘞四衣皂軍人內差其服自備前三日質明行
事官受誓戒於尚書省御史臺太常寺引衆官就位禮
直官贊揖對揖訖太尉誓曰某月某日上戊祭於太社
各揚爾職不恭其事國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭
官散齋二日致齋一日已齋而闕者通攝行事仍習禮
於社宮諸衛令率其屬各以其方器服守衛社宮門大
樂工人俱清齋一宿前三日陳設局設祭官公卿以下

次於齋房之內及設饌幔四於社宮西神門之外門南
西向前二日郊社令率其屬掃除壇之上下大樂令設
樂於壇上郊社令為瘞坎二於壬地方深取足容物南
出陞又設望瘞位於坎之北南向前一日奉禮郎帥禮
直官設祭官公卿以下褥位於西神門之內道南執事
官於道北每等異位俱重行東向南上設御史位二於
壇下一在太社東北西向一在太稷西北東向博士各
在其北設奉禮郎位於稷壇上西北贊者一在北東向

設協律郎位二於壇上東北隅俱西向設大樂令位於
兩壇之間南向設獻官褥位於逐壇二神座前設省牲
位於西神門外設牲牦於當門黝牲二居前又黝牲二
少退二牲皆用黝北上設廩犧令位於牲東北南向設諸太

祝位於牲西各當牲後祝史陪其後俱東向設太常卿
省牲位於前近南北向又設御史位於太常卿之東北
向太常卿帥其屬設酒罇之位太罇二著罇二犧罇二
山罍二在壇上北隅南向象罇二壺罇二山罍二在壇

下北陛之西南向后土氏象罇二著罇二山罇二在太社
酒罇之西俱東南上設太稷后稷酒罇於壇之上下如太
社后土之儀設洗位二於社壇西北南向罇在洗東篚在
洗西北肆司罇壘篚罇者各位於其後設玉帛之篚於壇
上罇坫之所設四座各籩十豆十簋二簋二鉶三槃一俎
三坫四內籩一豆一簋一簋一俎三各設於饌幔內光祿
卿率其屬入實籩之實魚鱸乾棗形鹽鹿脯榛實乾榛
桃菱芡栗以序為次豆之實芹菹笋菹葵菹菁菹韭菹魚

醢兔醢豚拍鹿鷓醢醢以序為次鉶實以羹加芼滑簋實以稻梁簋實以黍稷梁在稻前稷在黍前太官令入實罇罍以酒各一罇實以玄酒祭日未明五刻郊社令升設太社太稷神座各於壇上近南北向設后土氏神座於太社神座之左后稷氏神座於太稷神座之左俱東向席皆以莞加褥褥如幣之色神位版各於座首前一日諸衛之屬禁斷行人郊社令與其屬以罇坩罍洗篚畢入設於位司罇罍奉禮郎及執事者升自太社壇西陞以俟其省牲罷視

滌溉竝如郊廟儀祭日未明十刻太官令率宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所以盤取血置神座前遂烹牲未明三刻諸祭官各服其服郊社令太官令入實玉幣罇罍太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋未明一刻奉禮郎贊者先入就位禮直官引光祿卿御史博士諸太祝祝史司罇罍篚簠者入自西門當太社壇北重行南向東上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖司罇罍篚簠者皆就位奉盤血祝史與太祝由西陞升壇各於

樽所立祝史以俟瘞血太祝以次取玉幣大樂令帥工人
入禮直官各引祭官入就位立定奉禮曰衆官再拜贊者
曰在位者皆再拜其先拜者不拜禮直官進太尉之左
曰有司謹具請行事退復位禮直官引光祿卿就瘞血所
又引祝史奉盤血降自西陛至瘞位光祿卿瘞血訖復位
祝史以盤還饌幔以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位
者皆再拜諸太祝取玉幣於篚各立於尊所禮直官引太
尉詣盥洗位協律郎跪俛伏舉麾樂作太簇宮正寧之曲

後盥洗同至洗位南向立樂止搢笏盥手悅手訖詣太社壇樂作應鐘宮嘉寧之曲後升壇同升自北陞樂止南向立太祝以玉帛西向授太尉太尉受玉帛禮神之玉奠於神前瘞玉加於幣配位不用玉玉用兩圭有邸盛以匣瘞玉以玉石為之帛用黑繒長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之曲太稷同禮直官引太尉進南向跪奠於太社座前俛伏興引太尉少退詣褥位南向再拜大祝以幣授太尉太尉受幣西向跪奠於后土神座前俛伏興禮直官引太

尉少退西向再拜訖樂止禮直官引太尉降自北陛詣太
稷壇盥洗升奠玉幣如太社后土之儀祝史奉毛血入各
由其陛升毛血豆係別置一豆諸太祝迎取於壇上俱進
奠於神座前祝史退立於罇所太尉既升奠玉幣太官令
出帥進饌者奉饌陳於西門外禮直官引司徒出詣饌所
司徒奉太社之俎諸太祝既奠毛血禮直官太官令引太
社太稷之饌入自正門配座之饌入自左闥饌初入門樂
作太簇宮正寧之曲饌至陛樂止祝史俱進徹毛血豆降

自西陞以出太社太稷之饌升自北陞配座之饌升自西陞諸太祝迎引於壇上各於神座前設訖禮直官引司徒以下降自西陞樂作復位樂止諸太祝還罇所禮直官引太尉詣壘洗位樂作至位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太社壇升自北陞樂作至太社酒罇所樂止執罇者舉罇執事者以爵授太尉執爵太官令酌酒訖樂作太族宮阜寧之曲太稷同太尉以爵授執事者禮直官引太尉詣太社神座前執事者以爵授太尉南向跪奠爵訖以

爵授執事者俛伏興太尉少退樂止讀祝官與捧祝官進於神座前右西向跪讀祝讀訖讀祝官就一拜各還樽所太尉拜訖詣配位酒樽所執事者舉罍執事者以爵授太尉太尉執爵太官令酌酒訖樂作太族宮昭寧之曲太尉以爵授執事者禮直官引太尉進后土神座前執事者以爵授太尉西向跪奠爵訖以爵授執事者俛伏興太尉少退樂止讀祝如上儀太尉再拜訖禮直官引太尉降自北陛樂作至罍洗位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太稷壇

升自北陛竝如太社后土之儀樂曲同訖禮直官引太尉
還本位亞終獻盥洗升獻竝如太尉之儀禮直官引終獻
降復位樂止太祝各進徹豆樂作應鐘宮娛寧之曲還罇
所樂止徹者籩豆各一少移於故處奉禮曰賜胙贊者曰
衆官再拜在位者皆再拜禮直官進太尉之右請就望瘞
位御史博士從南向立於衆官將拜之前太祝執篚進於
神座前取玉幣齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒
體謂牲之左髀
各由其陞降壇以玉幣饌物置於坎訖奉禮曰可瘞坎

東西各二人置土半坎訖禮直官進太尉之左曰禮畢遂引太尉出祭官以下以次出禮直官引御史博士以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工人以次出祝版燔於齋坊光祿卿以胙奉進御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退其州郡祭享一遵唐宋舊儀

風雨雷師明昌五年禮官言國之大事莫重於祭王者奉神靈祈福祐皆為民也我國家自祖廟禘祫五享外惟社稷嶽鎮海瀆定為常祀而天地日月風雨雷師其

禮尚闕宜詔有司講定儀注以聞尚書省奏天地日月
或親祀或令有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司
攝之且又州縣之所通祀者也合先舉行制可乃為壇
於景豐門外東南闕之巽地歲以立春後丑日以祀風
師牲幣進熟如中祀儀又為壇於端禮門外西南闕之
坤地以立夏後申日以祀雨師其儀如中祀羊豕各一
是日祭雷師於位下禮同小祀一獻羊一無豕其祝稱
天子謹遣臣某云

嶽鎮海瀆大定四年禮官言嶽鎮海瀆當以五郊迎氣
日祭之詔依典禮以四立土王日就本廟致祭其在他
界者遙祀立春祭東嶽於泰安州東鎮于益都府東海
于萊州東瀆大淮于唐州立夏望祭南嶽衡山南鎮會
稽山于河南府南海南瀆大江于萊州季夏土王日祭
中嶽于河南府中鎮霍山于平陽府立秋祭西嶽華山
于華州西鎮吳山于隴州望祭西海西瀆于河中府立
冬祭北嶽恒山于定州北鎮醫巫閭山于廣寧府望祭

北海北瀆大濟于孟州其封爵並仍唐宋之舊明昌間
從沂山道士楊道全請封沂山為東安王吳山為成德
王霍山為應靈王會稽山為永興王醫巫閭山為廣寧
王淮為長源王江為會源王河為顯聖靈源王濟為清
源王每歲遣使奉御署祝版齋薌乘驛詣所在率郡邑
長貳官行事禮用三獻讀祝官一捧祝官二盥洗官二
爵洗官二奉爵官一司尊彝一禮直官四以州府司吏
充前三日應行事執事官散齋二日治事如故宿於正

寢如常儀前二日有司設行事執事官次於廟門外掌
廟者掃除廟之內外前一日有司牽牲詣祠所享官以
下常服閱饌物視牲充脂享日丑前五刻執事者設祝
版於神位之右置於玷及以血豆設於饌所次設祭器
皆藉以席掌饌者實之左十邊為三行以右為上實以
乾蓀乾棗形鹽魚鱸鹿脯榛實乾桃菱芡栗右十豆為
三行以左為上實以芹菹筍菹韭菹葵菹菁菹魚醢兔
醢豚胎鹿鷄醢醢左簋二實以梁稻右簋二實以稷黍

俎二實以牲體次設犧罇二象罇二在堂上東南隅北向西上犧罇在前實以法酒犧罇初獻官酌象罇亞終獻酌又設太罇一山罇一在神位前設而不酌有司設燭於神位前洗二在東階之下直東霤北向壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執壘篚者位於其後又設揖位於廟門外初獻在西東向亞終及祝在東南向北上開墜坎於廟內廷之壬地享日丑前五刻執事官各就次掌饌者帥其屬實饌具畢凡祭官各服其服與執

事官行止皆贊者引點視陳設訖退就次引初獻以下詣廟南門外揖位立定贊禮者贊揖次引祝升堂就位立次引初獻詣盥洗位北向立搢笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵以爵授執事者執笏升堂詣酌罇所西向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵執罇者舉罇執事者酌酒初獻以爵授執事者執笏詣神位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏興少立次引祝詣神位前東向

立搢笏跪讀祝訖執笏興退復位初獻再拜贊禮者引
初獻復位次引亞獻酌獻並如初獻之儀次引終獻並
如亞獻之儀贊者引初獻官詣神位前北向立執事者
以爵酌清酒進初獻之右初獻跪祭酒啐酒奠爵執事
者以俎進減神座前胙肉前脚第二節共置一俎上以
授初獻初獻以授執事者初獻取爵遂飲卒爵執事者
進受爵復於坫初獻興再拜贊者引初獻復位贊者曰
已飲福受胙者不拜亞獻官以下皆再拜拜訖次引初

獻已下就望瘞位以饌物置於坎東西廂各二人贊者
曰可瘞置土半坎又曰禮畢遂引初獻官已下出祝與
執罇壘篚羃者俱復位立定贊者曰再拜再拜訖遂出
祝版燔於齋所

金史卷三十四